

reichen Hollywood-Western. Einen eigenen kurzen Abschnitt widmet er “Winnetou im deutschen Sprachraum.”

Der Hauptteil des Buches – “Geschichte der Indianer Nordamerikas” – beginnt mit Kapiteln über die Paläo-Indianer und die archaische Periode sowie frühe Indianerkulturen; im Anschluss werden die verschiedenen Kulturareale Nordamerikas erläutert, die von Ethnologen aufgrund gleicher oder ähnlicher Lebensräume und daher auch Wirtschaftsweisen der Bewohner gebildet wurden. Es folgen Ausführungen über die ersten Kontakte der Pueblo-Indianer mit den spanischen Konquistadoren. Nachfolgend werden die Konflikte im Osten Nordamerikas behandelt, wie z. B. der Pequotkrieg, der “King Philipp War” und der “French and Indian War”. Danach schließen sich Darstellungen über weiter westlich gelegene Auseinandersetzungen an, wie beispielsweise die unter den indianischen Anführern Pontiac und Tecumseh. Im Anschluss geht Emmerich auf die “Fünf Zivilisierten Stämme” im Südosten der USA ein und stellt im Speziellen die Deportation der Cherokee nach Oklahoma im “Pfad der Tränen” vor. Der Autor behandelt dann den “Black Hawk War” der Sauk sowie den “Dakota War” aus dem Jahr 1862. Im Folgenden erörtert er den langen Marsch der Navajo in die karge “Bosque Redondo Reservation”. Emmerich beschreibt anschließend die weiteren Konflikte der Sioux sowie die der Komantschen, der Nez Percé, und der Apachen. Zuletzt erwähnt er das Massaker von Wounded Knee und das Ende des Indianer-Territoriums im heutigen Bundesstaat Oklahoma. Dieser Hauptteil der Publikation ist durchsetzt von farblich abgesetzten Einheiten, die Informationen zu einzelnen Kulturen oder Ethnien liefern, z. B. über die Clovis-Kultur, die Anasazi, die Mississippikultur, die Hopi, die Zuni, die Algonkin, die Irokesen, die Narraganset, die Mandan, die Schoschonen, die Nez Percé, die Sioux, die Cheyenne, die Crow, die Komantschen, die Navajo und die Apachen.

Im dritten Teil der Veröffentlichung – “Kultur und Lebensweise” – spricht der Autor noch einige Details über die Vergangenheit der indigenen Völker Nordamerikas an. So geht er beispielsweise auf das Leben in der Prärie, in den *pueblos* und anderen Behausungen, auf Religion, Spiritualität und Rituale, Martern und Waffen, Häuptlinge und Medizinmänner sowie die Rollenverteilung der Geschlechter und die Familienstruktur ein.

Der vierte Abschnitt der Publikation ist der “Gegenwart und Zukunft” der nordamerikanischen Ureinwohner gewidmet. Zunächst illustriert Emmerich die Geschichte der Reservationen und die wechselvolle “Indianerpolitik” der USA. Anschließend erläutert er die Entstehung des “American Indian Movement” sowie die Ziele und die spektakulären Aktionen dieser stammesübergreifenden Organisation. Im letzten Teil des Abschnitts diskutiert der Autor, wer nach dem “Bureau of Indian Affairs”, den verschiedenen Ethnien und nach den Volkszählungen als amerikanischer Ureinwohner gilt.

Abgeschlossen wird das Buch mit einem Anhang, der eine Zeittafel und ein sehr kurzes Literaturverzeichnis enthält. Im Großen und Ganzen ist dem Autor ein solides Werk gelungen, welches nichtsdestotrotz einige Fehler aufweist, die vielleicht auch teilweise darauf zu-

rückzuführen sind, dass hier ein komplexes Thema auf knappem Raum vorgestellt wird. Mit Erstaunen werden kenntnisreiche Leser vernehmen, dass z. B. die US-Armee den nomadischen Lakota die Lebensgrundlage durch die Zerstörung von Feldern und Brunnen entzog (112), dass der Mediziner der Paiute, der in den 1860ern die erste Geistertanzbewegung initiiert hatte, hierfür das Ritual des Sonnentanzes festlegte (136), dass man im Südwesten vor der Entstehung der *pueblos* in *kivas* wohnte (146) und dass indianische Leichen begraben wurden (154). Jedoch hatten die Lakota zu dem Zeitpunkt, über den der Autor spricht, weder Felder noch Brunnen; auch hatte der Geistertanz nichts mit dem Sonnentanz zu tun. Vor der Errichtung der *pueblos* lebten die Bewohner des Südwestens der USA in teilweise unterirdischen Wohngebäuden, die keinesfalls mit den teilweise unterirdisch angelegten *kivas*, den damaligen Räumen für religiöse Angelegenheiten, gleichgesetzt werden können; außerdem existierten vielfältige indigene Bestattungsbräuche in Nordamerika, Erdbestattungen waren allerdings nicht besonders verbreitet.

Die Texte der Publikation sind gut leserlich verfasst und wecken das Interesse, mehr zu diesen Themen zu erfahren. Die wenigen Abbildungen sind passend ausgewählt und unterstützen sie. Dadurch, dass Emmerich die Geschichte der Ureinwohner Nordamerikas anhand ihrer gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den Euro-Amerikanern schildert, stellt er sehr anschaulich dar, wie viel Unrecht den Indianern von den Weißen zugefügt wurde. Daher kann diese Publikation trotz einiger Mängel als lesenswerte Bereicherung eingeordnet werden.

Dagmar Siebelt

Erazo, Juliet S.: *Governing Indigenous Territories. Enacting Sovereignty in the Ecuadorian Amazon.* Durham: Duke University Press, 2013. 237 pp. ISBN 978-0-8223-5454-3. Price: £ 16.99

The Ecuadorian Amazon has been witness to some of the most important indigenous organizing in the Americas and globally. Since the 1980s in particular, strong indigenous representative organizations revealed themselves to be visible and potent political actors regionally, nationally, and internationally. Most research on these social movements, emerging from the fields of Anthropology, Geography, and Political Science, have tended to focus on the engagement of indigenous political actors with the Ecuadorian state, extractive industries, missionaries, and national and international NGOs, among others, but far less work has explored the internal organizational politics of Amazonian indigenous communities that have coalesced since the 1970s during and after Ecuador’s agrarian reform. Instead, most studies use history as a preface, briefly discussing agrarian reform, state-sponsored colonization, and their legacies as background, pointing to these as motivations for the formation of centralized communities and the regional indigenous federations.

Juliet Erazo’s book, “Governing Indigenous Territories” helps to fill an important gap in the literature by turning her gaze inward rather than outward, exploring the in-

ternal workings of one of the earliest and most important of the Amazonian indigenous communities formed during the period of agrarian reform. The San Pedro de Rukullakta Cooperative, with its massive territorial expanse and successful history in securing national and international funding for community development initiatives, is the focus of her text. Erazo engages in a social history of the Cooperative, from the time of its formation, to its role as an agent of market-oriented development, to the Cooperative as a steward of environmental sustainability. Granted access to the Cooperative's archives, and using them as her primary source supplemented by interviews with key Cooperative leaders, Erazo frames her analysis through a Foucauldian perspective on governmentality, suggesting that from its earliest days, Cooperative leaders were engaged in the "conduct of conduct." Noting that large community formation and collective economic endeavors represented a new form of social organization for Amazonian Kichwa peoples (as for elsewhere in the Amazon, where residence was often organized according to kinship ties or attachment to a powerful shaman), she demonstrates the ongoing process of negotiation between leaders and members that led residents to sacrifice some of their autonomy in favor of collectivism while also shaping the nature and extent of cooperative action. She also illustrates that cooperativism experienced ebbs and flows based on local concerns and interests as well as broader national and international development agendas that had impacts for cooperative leaders and members.

The book is well written and accessible, and it provides a valuable window into everyday forms of community formation in the Amazon. Erazo's attention to and application of notions of citizenship to delve into the inner workings of cooperative formation and evolution provides us with a compelling way to understand transformations not only in residential patterns in the post-agrarian reform period, but also a view into how members of the Cooperative may have conceptualized their changing landscape and their place within it. It is clear from her presentation that debates about the nature of the Cooperative and the extent of its reach into the lives of Cooperative members were repeatedly revisited, and consensus around what the role and reach of the Cooperative should be was elusive. Even so, she also ably demonstrates how Cooperative members can and have put on a face of solidarity in the face of external threats to the collective territory, even as internal debates around the use and administration of that territory might have revealed fissures among the members.

These valuable insights are offset to some degree by a couple of the book's shortcomings. First, the text is ethnographically thin, and even in the recounting of more recent events that occurred in the context of her fieldwork, Erazo relies heavily on official documents maintained in the Cooperative's archives. Throughout, the voices that are heard and that help us to form a picture of Cooperative activities are overwhelmingly those of the Cooperative's elected officials, while the voices of the rank and file members are quite muted. Since the focus of "Governing Indigenous Territories" is largely that of leadership prac-

tices and the sculpting of "territorial citizens," the emphasis on official history is somewhat justified; at the same time, to more fully understand the perspectives of rank and file members both in periods of heightened Cooperative cohesion and in periods of crisis, official accounts could have been better balanced with less filtered, unofficial ones. Without these alternative historical accounts, conclusions about the motivations driving members' activities are largely intuited rather than substantiated. A second shortcoming is related to the downplaying of the role of state agencies, national and international NGOs, the Catholic mission, and the regional indigenous federation in shaping Cooperative goals and activities. While at various points Erazo acknowledges the role, for example, of national and international environmental NGOs in molding leaders' discourses and actions around environmental conservation in the 1990s and 2000s, or the availability of state-sponsored credits for the pursuit of cattle ranching contributing to its adoption in the 1970s, these influences are not thoroughly explored and Cooperative leaders are, perhaps, given too much credit in their successes at attracting support from a wide range of NGOs and state entities. Research on the politics of development in indigenous communities has revealed the tendency for "development hotspots" to emerge, based on proximity to roads or urban centers as well as momentum built from early experiences with NGOs or state agencies. Rukullakta, whose community center is located a short distance from the main thoroughfare connecting the capital of Napo Province, Tena, and the smaller town of Archidona with Quito, has been easily accessible to state agents or development extension workers, more so than more distant communities that were only accessible on foot. This no doubt contributed to its attractiveness for development extension workers and also contributed to its visibility when contemplating destinations for development projects. The Cooperative has, since its foundation, also been a key player in the regional indigenous federation, FOIN, and the political weight it bore in federation politics had an important effect in where NGOs were encouraged to work. While the effectiveness of the leadership of the Cooperative at various moments in its history is undeniable, these outside forces also facilitated the Cooperative's successes and its capacity to develop a highly trained and educated leadership core.

These caveats aside, Juliet Erazo's book is a welcome contribution to anthropological research of the upper Amazon. Her examination of the role of the Cooperative leadership in sculpting new forms of sociality and the effectiveness of leadership to balance membership demands and the interests of the state and NGOs to position the Cooperative favorably for economic development initiatives reveals an indigenous organization not simply responding to the pressures of a broader political economy, but actively shaping how those social and economic forces may best serve the interests of their local constituents.

Patrick C. Wilson